欽定大清會典事例

欽定大清會典事例卷五百三十

樂部

樂制　樂器二

革之屬凡十有二。一曰建鼓。以木為匡。冒以革。面徑二尺三寸四釐。長三尺四寸五分七釐。面繪雲龍。邊繪五采花文。緣邊金釘二重。匡左右飾六角鏤金盤龍各二。口銜小金鐶四。匡下開方孔一。以方柱穿孔上擎鼓。下樹於鼓之趺。鼓有蓋。上穹下方。頂高八寸九釐。上植金鸞。黃緞羃。繡雲龍。四垂為龍首。鸞味龍口及小環並垂

五采流蘇。趺四足。飾以臥獅各一。鼓匡並柱趺座皆髹以金漆。以木為桴擊之。直柄圓首。凡鼓桴如之。二曰搏拊。制如鼓而小。面徑七寸二分九釐。長一尺四寸五分八釐。腰徑九寸七分二釐。匡上面飾金盤龍二。銜小金鐶。横置趺上。趺高一尺一寸五分二釐。凡合樂。工人以黃絨紃懸於項。左右擊之。每建鼓一擊。則搏拊兩擊以為節。三曰大鼓。面徑三尺六寸四分五釐。高三尺二寸四分。面髹以黃。繪五采雲龍。匡髹以朱。繪交龍。上下緣邊施金釘二重。腹内安銅膽。匡

半為金鐶四。以金鉤附鐶懸於架。架高六尺。四柱相距五尺五寸。各繪盤龍一。其端蹲金獅各一。下橫木為十字。以樞合之。以紅緞為鼓衣。垂綠幨。四曰杖鼓。木匡細腰。匡高一尺九寸四分四釐。腰徑二寸八分八釐。兩端俱八寸一分。上下二面以鐵為匡。徑一尺二寸九分六釐。冒以革。匡與面皆縶以黃縧。以綠皮。繪五采雲龍。邊綴貼金如意鉤各六。聯以黃絨紃。束於鼓腰之間。飾以綠皮為蕉葉文。腰縶以朱。以紅漆竹片擊之。鼓衣與大鼓同。架為六柱相距。以橫木交

貫之。凡二層。亦髹以朱。又鹵簿樂杖鼓。面繪流雲。中為太極。匡繪金花文。腰繪金蕉葉文。餘同。五曰龍鼓。面徑一尺五寸三分六釐。腰徑一尺七寸二分八釐。高六寸四分八釐。面髹以黃。緣以綠。匡髹以朱。並繪雲龍。旁釘貼金銅鐶四。以黃絨紃繫之。架用朱色攢竹三。各釘貼金鐵鐶。中貫以樞而揹之。陳鼓於架。行則懸於項。以雙槌擊之。鼓衣與杖鼓同。六曰導迎鼓。制如大鼓而小。面徑二尺四分八釐。腰徑二尺四寸三分。高一尺六寸二分。四旁釘鍍金鐶。繫黃絨紃。以

紅漆木棍舁行。餘與龍鼓同。七曰行鼓。一名陀羅鼓。上大下小。面徑一尺八分。腰徑一尺二寸九分六釐。高一尺五寸一分二釐。底徑五寸一分八釐九毫。面匡俱繪五采雲龍。周圍施貼金銅釘。旁釘貼金鐶。繫以黃絨紃。跨於馬上鼓之。下馬陳於架。架三柱。高三尺。上有銅金鐵鉤。中以鐵爲樞而楮之。八曰手鼓。其制扁而小。面徑九寸一分二毫。腰徑一尺二分四釐。厚二寸一分六釐。頂高二寸。柄及托雲共長一尺五寸。面繪雲龍。邊施貼金釘。匡與柄皆髹以朱。頂及托

雲皆塗以金。左手持。右手以槌擊之。九曰小杖鼓。制如杖鼓而小。或為杖鼓三分之二。或二分之一。上下綴金鉤各六。面繪花文。匡髹以朱。繪金。左手持。右手以杖擊之。十曰禾詞鼓。制如龍鼓而微小。面徑一尺三寸九分。高六寸一分。匡旁釘貼金鐶二。繫黃絨紃懸於項而鼓之。採桑歌所用鼓同。十一曰腰鼓。面徑一尺五寸二分。高一尺六寸。匡髹以漆。繪花文。座用檀。四柱交趺。施銅鐶以懸之。柱高二尺三寸一分。十二曰得勝鼓。面徑一尺六寸一分。厚五寸八分。座為

四柱。高三尺一寸五分。上爲壺盧形。施銅鐶以懸之。匡髹以朱。通繪雲龍。鼓衣與大鼓同。○木之屬四。一曰柷。斲木爲之。形方如斗。上廣下狹。上方二尺一寸八分七釐。下方一尺六寸九分四毫。深一尺四寸五分八釐。一面正中爲圜孔以出音。三面正中各爲圜鼓形。隆起以受擊。徑皆四寸八分六釐。裏面髹黑。外面繪山水樓閣。四角立柱。髹以金。擊具曰止。長四寸八分六釐柄長一尺二寸一分三釐六毫。承以趺。高三寸三釐四毫。方二尺四分八釐。二曰敔。以木爲伏

虎。通長二尺一寸八分七釐。頭高九寸四分七釐七毫。尾高八寸一分。背上為鉏鋙。凡二十七。長七寸二分九釐。闊一寸三分六釐五毫。高一寸四分五釐八毫。虎身為紅黑斑文。鉏鋙備五色。以三色相間。承以趺。高一尺二分四釐。長二尺一寸八分七釐。髹以金。趺上為崇牙。旁施兩耳。以置籈。籈以竹為之。長二尺四寸三分。析其半為二十四莖。於鉏鋙上橫轢之。三曰畫角。規木為之。腹廣端銳。虛其中。長五尺四寸六分一釐二毫。腹徑四寸三分二釐。上徑一寸二分一

釐五毫。下徑一寸四分四釐。上下束以銅箍各一。中束以籐箍五。通髹以黑漆。兩端繪雲。上節繪寶相花文。中繪雲龍。下繪海馬。以木哨入角端吹之。四曰拍版。斵檀為之。左右各三片。長一尺一寸五分二釐。上闊二寸一分六釐。下闊二寸五分六釐。上橫穿二孔。聯以黃紃。又慶隆舞樂拍版。四片。束其三。以一拍之。長一尺一寸一分五釐。上闊二寸二釐。下闊二寸四分三釐。凱歌樂拍版。三片。束其二。以一拍之。長一尺七分上闊二寸。下闊二寸三分五釐。○舞之屬五。一

曰節。有二。一結旄為之。朱杠長七尺二寸九分。其端下曲。為龍首。銜旄九重。旄俱長六寸四分八釐。覆以金葉。束以綠皮。繫長五寸七分六釐。垂綏長七寸二分九釐。中和韶舞用之。一編竹為之。形如箕。中徑一尺五寸七分六釐。旁徑一尺三寸六分五釐。口闊一尺三寸六分五釐。掌闊一尺五寸三分六釐。通髹以朱。背繪虎形。用圓竹二劃之。竹長一尺一寸五分二釐。上合下分。相距一寸九分四釐四毫。燕樂舞用之。二曰干。以木為質。首如圭形。中高三尺六寸四分五

釐。兩旁高三尺二寸四分。上闊七寸二分九釐。
下闊六寸四分八釐。上繪龍首。下繪交龍。中間
各朱書干斜四字。曰雨暘時若。曰四海永清。曰
倉箱大有。曰八方敉甯。曰奉三永奠。曰得一為
正。曰百神受職。曰萬國來庭。背髹以朱。為曲木
柄。中和韶舞武舞生左手執之。三曰戚。以木為
斧形。髹以黑漆。其刃白。自背至刃闊五寸一分
二釐。其柲上為圭首。長二寸八分八釐。亦黑色。
其下朱色。長一尺五寸七分七釐。武舞生右手
執之。四曰羽。以木為柄。刻龍首。植雉羽於上。通

長二尺九寸一分六釐。鬃以朱。文舞生右手執之。五曰籥。截竹為之。長一尺七寸五分一釐。徑四分六釐八毫。孔六。鬃以朱。文舞生左手執之。

○蒙古樂器四。一曰胡笳。以木為管。飾以樺皮。長二尺三寸九分六釐。內徑五分七釐。為三孔。兩端加角。末翹而上。口哆。加角哨吹之。二曰箏。絃六。通鬃以金漆。前後梁鬃以黑漆。邊繪夔龍。餘與慶隆舞樂箏同。三曰胡琴。制如奚琴。刳木為之。鬃以金漆。龍首方柄。槽楕而下銳。腹冒以革。背有脊棱。通長三尺二分三釐。龍首下為山

口。其後開槽。設檀軸二綰絃。槽面設柱承絃。絃二。其山口至柱長二尺二寸三分。另用木杆長二尺六寸一分九釐。繫馬尾八十一莖軋之。四曰口琴。以鐵為之。一柄兩股。中設一簧。柄長三分二釐四毫。股與簧俱長二寸八分八釐。簧端點以蠟珠。銜其股而鼓之。○番部樂器十有五。一曰箏。十四絃。通髹以金漆。梁髹以黑漆。餘與慶隆舞樂箏同。二曰琵琶。通髹以金漆。匙頭及邊均繪金夔龍。餘與慶隆舞樂琵琶同。三曰胡琴。以椰為槽。竹為柄。曲首山口及柄兩端以駝

骨為飾。通長三尺七寸二釐。以竹弓繫馬尾八十一莖軋之。四曰二絃。斲樟為之。槽面用桐。其體長方。底有孔。通長三尺五分五釐八毫。絃長二尺三寸四釐。上端為山口。設兩軸綰絃。槽面施覆手。山口下為十七品。按寅卯度分取聲。如琵琶之制。通髹以金漆。曲首槽匡俱繪金夔龍。品軸覆手俱用紫檀。山口軸端及絃孔覆手上。俱以魚牙為飾。五曰三絃。與慶隆舞樂三絃同。六曰月琴。斲檀為之。槽面用桐。八角曲項。四絃。通長三尺九分八釐八毫。曲項中開為山口。下

設四軸綰絃。絃長二尺三寸四。釐。山口下以象牙為十七品。軸與絃孔。均以鰍角為飾。七曰提琴。竹柄木槽。上面冒以虺皮。虛其下。龍首通長二尺六寸七分一釐。絃四。設四軸穿柄綰之。用小金鐶貫絃。束於柄。以竹弓繫馬尾二束軋之。柄端及軸。均以象牙為飾。八曰火不思。桐柄梨槽。冒以虺皮。通長二尺七寸三分一釐一毫。四絃。槽面設柱自山口至柱。絃長一尺七寸七分四釐。上端設四軸綰之。俱在右。通髹以金漆。曲首兩旁。繪金夔龍。中棱及下首。均以象牙為飾

九曰軋箏。似箏而小。刳桐爲之。其梁及尾邊用紫檀。髤以金漆。邊繪金夔龍。通長二尺二寸二分四釐七毫五絲。前廣四寸四分二釐二毫。後廣三寸四分五釐一毫。底有孔二。其絃十。梁內絃長一尺六寸一分八釐。又承以柱。以小圓木軋之。十曰笙。十一曰簫。十二曰笛。與中和韶樂笙簫笛同。十三曰管。十四曰雲鑼。與丹陛大樂管雲鑼同。十五曰拍版。制如凱歌樂拍版而小。長八寸九釐。上闊一寸四分五釐八毫。下闊一寸九分四釐四毫。○朝鮮國樂器三。一曰笛。與

中和韶樂笛同。二曰管。與丹陛大樂管同。三曰

俳鼓。制如龍鼓而微小。面徑一尺二寸九分六

釐。腰徑一尺三寸六分四釐。厚四寸三分二釐。

面繪正龍。上下施貼金釘。匡髹以朱。繪行龍。旁

有金鐶二。以黃絨紃懸於項而擊之。○瓦爾喀

部樂器二。一曰箛篥。以蘆為管。面孔三。長五寸

三分七釐。徑二分四釐九毫。以金為口而下哆。

長二寸三分二釐。上口設簧吹之。二曰奚琴。與

慶隆舞樂奚琴同。○回部樂器八。一曰達卜。木

匡。冒以革。形如手鼓而無柄。有二。其一。面徑一

尺三寸六分五釐二毫。厚二寸二分七釐五毫。其一。面徑一尺二寸二分四釐。厚一寸六分二釐。通髹以黃。面繪綠獅二。以手擊之。二曰那噶喇。制如行鼓。以鐵為匡。上大下小。冒以革。兩具皆面徑六寸四分八釐。底徑二寸六分二釐。高四寸八分六釐。旁為小鐶。聯以黃絨紃。末垂流蘇。左右手各以木杖擊之。三曰哈爾扎克。狀類胡琴。以椰為槽。面徑二寸五分六釐。冒以馬革。底開一孔。側開二小孔。面設柱。槽上木柄。通長一尺八寸二分有奇。柄上端為山口。圓孔。山口

上為圓軸二。柄面左右各為方軸五。槽下鐵柄長五寸一分二釐。為鐶二。以馬尾二縷其絃。每縷約八十餘莖。上自山口穿後繫於圓軸。下繫鐵柄之鐶。馬尾絃下有綱絲絃十。下亦分繫於鐵柄。上繫木柄方軸各一。另製圓木杆為弓。上為銅鐶。繫馬尾八十餘莖。軋馬尾絃應鋼絃取聲。四曰喀爾奈。狀類洋琴。以木為胎。虛其中厚三寸七分一釐七毫九絲。左端直。右端為曲形。前長二尺五寸一分五釐。後長九寸一分二毫闊一尺六寸三分九釐四毫四絲。左端施木梁。

右施木軸。以綱絲為絃。凡十有八。第一絃用單絃。餘俱雙絃。絃本繫木梁。末由木軸入於右端承以柱。柱形曲。與右端相應。以手冒撥指彈之。五曰塞他爾。狀類二絃。以木為槽。形如茄。冒以革。連柄共長三尺四寸二分五釐有奇。柄端二軸。綰絲絃二。面三軸。左側四軸。綰鋼雙絃一。單絃六。槽面設柱。柄設綫箍二十三道。彈時左手按綫箍。右手冒撥指彈絲絃應鋼絃取聲。六曰喇巴卜。木槽通柄。共長二尺七分七釐六毫五絲。槽形如半瓶。柄側為二軸。上端後曲為五軸。

以絲絃五繫曲柄之軸。鋼絃二繫直柄之軸。絃本通繫於槽下側面。以手冒撥指。彈絲絃應鋼絃取聲。七曰巴拉滿。以木為之。本小末大。飾以銅。形如頭管而有底。管長九寸四分。上徑八分。下徑一寸三分。面有七孔。後出一孔。上口加蘆哨吹之。八曰蘇爾奈。狀類金口角。木管長一尺四寸一分四釐。為孔八。上下皆飾以金。木管上加銅管蘆哨以吹之。銅管長三寸一分五毫有奇。蘆哨長三分五釐。○廓爾喀部樂器五。一曰丹布拉。以大匏為槽。桐為柄。通長三尺一寸六

分。柄端立軸二。左右各一。以綰鐵絃四。槽面設角柱承之。二曰薩朗濟。刻木為之。槽面闊三寸。冒以革。束以黃韋。柄長五寸二分。項長三寸。廣二寸五分。為壺盧形。中間為山口納韋絃四。面以象牙刻佛為飾。左右各設二軸綰絃。柄面為孔以納鐵絃。下設軸九以綰之。槽面設柱。亦為九孔。以納鐵絃而上承韋絃。自山口至柱絃長八寸二分。以柔木施馬尾挼浮之。三曰達布拉。兩具俱刳木為之。面冒以革。其一。面豐底銳。徑六寸七分八釐。高四寸五分。其一。底微豐而漸

削。徑四寸五分。高六寸六分。四圍俱施絲條。聯以絲縷。繫於腰間。左右手合擊之。四曰達拉。笵銅為之。制如銅鈸而小。徑二寸一分。中間隆起者如小浮漚。各為孔以絲縷貫之。五曰公古哩。笵銅為鈴。各徑四分。面為十字紋。中置銅片。背為紐。以絲縷聯之。五十枚為一串。共四串。二人分繫於股。雙足騰趯以出聲。○安南國樂器八。一曰丐鼓。木匡。上面冒革。虛其下。徑八寸四分。四圍密釘。承以文竹架。三足。或左手承鼓。右手以竹桴擊之。二曰丐哨。截竹為之。兩端用角。制

如橫笛有二。俱長一尺九寸五分。徑七分。爲節共二十有一。左爲吹孔一。次一孔加竹膜。右孔六。末爲孔二。嚮上以出音。旁又有二孔對出。貫黃綫以爲飾。通髤以漆。三曰丐彈弦子。斲檀爲之。槽方而橢。面冒以革。通長二尺九寸四分。柄端鑿空納絃。設三軸綰之。絃自山口至柱長二尺四寸。四曰丐彈胡琴。竹柄以檀爲槽。形如筩。面冒以革。長二尺二寸六分。設竹柱承絃。絃二。其柄上曲。鑿空設兩軸綰之。絃自山口至柱長一尺八寸。餘與番部胡琴同。五曰丐彈雙韻。制

如月琴。以檀為之。檀面用桐。形如滿月。曲項四絃。通長二尺八寸六分六釐。柄端設四軸綰絃。絃長一尺八寸二分。六曰丐彈琵琶。刳桐為之。通長三尺。背面通髹以漆。繪泥金花草文。上端鑿空納絃。絃四。設軸綰之。自山口至覆手。絃長二尺一寸四分。上有四象。下有十品。山口絃孔俱以象牙為飾。七曰丐三音鑼。范銅為三。形如雲鑼。上一。徑二寸四分五釐。右一。徑二寸三分八釐。左一。徑二寸三分。各為四孔。以銅絲繫於鐵圈之中。圈徑四寸五分。相聯如品字形。下以

二鐵絲綰之。承以檀木柄。八曰丐拍。以檀為版三。長八寸五分。闊八分。其一上方。加二銅釘。綴以連錢。其一背鐫雁齒。其一右面為鋸牙形。歌時左手執其二相擊。右手執鋸牙形版。以引擊雁齒版而成聲。謹案越南國樂。嘉慶八年件止服備。○緬甸國樂器十有二。粗緬甸五。一曰接內塔兜呼。制類手鼓。以木為匡。長一尺四寸六分。兩面俱冒以革。面徑五寸一分六釐。四圍以絲絛相結。如纓絡狀。兩端各有一紐。繫以帛。橫懸於項。以手擊之。二曰稽灣斜枯。范銅為鑼八。一徑四寸九分。一

徑四寸七分。一徑四寸三分。二徑四寸二分。一徑三寸九分。一徑三寸八分。一徑三寸七分。以木為架。上下共方格八。分繫於其中。以角槌擊之。三曰聶兜姜。制如金口角。規木為管。范銅為口。式如竹節。近下漸哆。管長一尺三寸二分。徑九分五釐。前孔七。後孔一。銅口長六寸八分。徑五寸九分。管端形如盤。上加銅哨。再加蘆哨於銅哨上吹之。上下俱用絲紃繫束。以象牙為飾。旁有銅籤以彌管與銅聯接罅隙之處。四曰聶聶兜姜。制如聶兜姜而小。管長八寸六分。口長

二寸。徑三寸三分。餘與聶兜姜同。五曰結莽聶兜布。范銅為二。形如小和鈸。面徑三寸五分。中間隆起者一寸三分。各穿圓孔。以韋貫之。細緬甸七。一曰不量。以竹為管。長一尺二寸六分。徑七分。上端以木塞其半為吹口。前孔八。上一孔加竹葉為膜。後孔一。二曰巴打拉。以木為槽。形如船。身長二尺七寸五分。高五寸。闊四寸八分。兩端上下各為山峯形。鐫如意頭。均高一尺。前山峯徑四寸六分。後山峯徑三寸五分。底圓徑三寸。中連座三層。長八寸六分。闊四寸七分。每

層厚六分。兩山峯之尖。以絲絃排穿竹版二十二片。皆闊一尺。第一片長五寸二分。厚三分五釐。以次每片長遞加三分。厚遞減。至末一片長一尺一寸五分。厚三分。以竹裹綿為捶二。擊之。竹版本色。槽內外並塗髤以朱。繪金蓮花文。三曰蚌札。規木為匡。高一尺。上大下小。冒以革。面徑六寸一分。底徑四寸。四圍俱繫革條。以手擊之。四曰總稿機。曲木為柄。通槽。面平背圓。蝎形。槽長二尺二寸五分。闊五寸三分。高五寸五分。背圓徑三寸。以曲柄安入槽中。露其半以為覆

手。長一尺二寸。高八分。厚四分。爲絃孔十有三。面冒以革。爲四孔以出音。圓徑五分。槽外曲柄如蝎尾。長二尺四寸。圓徑四寸。以十三絃繫於覆手之孔。各長四尺。用長三尺紅絲繩十有三。挍絃頭斜束於曲柄有差。曲柄髹以朱。繪金蓮花文。槽面亦髹朱。背髹以黑漆。以手彈之。五曰密穹總。以木爲魚形。通長四尺一寸四分。其形方。腹下通長刳槽無底。身長二尺二寸九分。高三寸八分。闊三寸三分。兩旁鐫鱗甲。面設品五。各長一寸四分。厚二分。第一品高四分。遞減至

第五品高二分。面為小圓孔九以出音。徑各一分五釐。首形銳而上出。長八寸五分。口圍六寸八分。項圍一尺一寸五分。鍝鬚角鉅齒圓睛。尾形亦銳。長一尺。末圍二寸八分。近腹處圍一尺。鏤細長紋。項上以銅條為山口。長一寸。圓徑二分。繫絃三於尾上。釘小銅鐶以貫絃。尾旁鑿孔以軸綰之。左二右一。軸長六寸。身首尾均髹以漆。以手彈之。六曰得約總。以木為扇形。通長二尺五分。面長一尺。上闊四寸五分。下闊五寸八分。中腰兩旁彎曲如如意形者各九分。後面同。

腔厚九分。上下出牙各一分。柄長五寸五分。圍四寸四分。刳其上半為槽。以設絃軸三。形如艾葉。左二右一。各長二寸五分。柄上刻雙鳥形。長五寸。金漆面。末施木如塔形。以繫絃扣。高一寸九分。髹以朱。正中設竹柱承絃。以木弓繫馬尾八十餘莖軋之。面背柄均髹以黑漆。繪金蓮花文。七曰接足。制與星同。中間隆起者五分。○原定中和韶樂。麾及柷敔建鼓各一。編鐘編磬各十有六。琴與笙各四。瑟與排簫簫笛壎篪搏拊各二。祭祀中和韶樂。加瑟二。篪四。琴與笙各六。

簫與笛各八。旌節四。干戚羽籥各六十有四。

先師廟。琴簫笛笙各六。篪四。旌節二。羽籥各三十有六。餘同。

巡幸祭

方嶽用麾一。編鐘編磬各十有六。建鼓一。柷一。敔一。琴四。瑟二。排簫二。簫四。笛四。笙四。壎二。篪二。搏拊二。丹陛大樂。戲竹大鼓方響雲鑼簫各二。管笛笙各四。杖鼓拍版各一。中和清樂。丹陛清樂。雲鑼管笛笙各二。手鼓杖鼓拍版各一。鹵簿前部大樂。舊名大駕。大小銅角及金口角各四。鐃歌

大樂。銅點銅鈸雲鑼笙管行鼓各二。金笛杖鼓拍版各四。鉦金口角各八。大小銅角龍笛各十有六。畫角龍鼓導迎鼓各二十有四。

巡幸鐃歌鼓吹。銅點銅鈸行鼓各一。金蒙古角各二。銅鼓四。大小銅角金口角各八。鐃歌清樂。銅點銅鈸金行鼓各一。雲鑼笙管各二。笛四。導迎樂。導迎鼓拍版各一。戲竹雲鑼笙各二。笛四。管六。部蒸樂。雲鑼鼓版各一。笙管笛各二。慶神歡樂。雲鑼鼓版各一。笙管笛各二。

○順治十四年

諭。祭祀關繫國家大典。應用樂器。尤所以感格神明。必

精美完好。始足肅將誠悃。朕觀各壇所用。其中尚有敝損。非朕祗事

天

地

祖

宗

社稷。及致敬古帝王聖賢之意。爾部即詳行查驗。應加修整者。節次開列奏請。以便修整更換。○康熙二年。改造中和韶樂丹陛大樂樂器。○五十二年。審定黃鍾之度。為今營造尺七寸二分九釐。改造

各
壇
廟暨
宮殿樂器。
圜丘與
祈穀壇編磬皆用玉。餘以靈璧石為之。○五十四年。改
造
圜丘壇金鐘玉磬各十有六。○又奉
旨。太常寺為樂器告成。請載典訓具奏。此樂器原係明
朝所造。制度原好。但年久失真。不無音律未協之處。

朕因再為修理。並未創造。今以制作之功全歸於朕。
似屬不可。大學士九卿詹事科道議奏。欽此。遵
旨議定。前代樂器。並未窮究根源。釐定矩度。今中聲既
得。損益咸宜。若不垂載典冊。恐歲久仍復失傳。
應將起造告成年月。一併宣付史館。○五十五
年。造
祈穀壇金鐘十有六。玉磬十有六。又頒中和韶樂於各
直省
先師廟。○雍正元年議准。直省各州縣祭祀所用一
應樂器。逐一繪圖。著為成式。釐為定數。刊刻頒

亦遵行。○二年定。耕耤三十六禾詞樂。用金鼓
簫笛笙拍版各六。○乾隆七年。奏定編鐘前後
之制。○又定。祭
先蠶壇。如遇
皇后親詣行禮。其樂視慶神歡加隆。器用方響十有
六。雲鑼與瑟杖鼓拍版各二。琴四。簫笛笙各六。
建鼓一。○又定。
先蠶壇採桑歌樂。用金鼓拍版各二。簫笛笙各六。○
又奏准。
太和殿所用中和韶樂。止有笙四。簫二。笛二。

殿廷高敞。惟聞鐘鼓之聲。按明會典所載樂器。笙
十有六。簫十有二。笛十有二。多於今數倍。嗣後
笙用八。簫笛用四。凡
宮內應用中和韶樂。一例增設。○九年奏准。增設
天神
地祇壇樂器。○二十六年。
詔定中和韶樂鎛鐘之制。先是江西巡撫獲古鐘十一
圖進呈。奉
旨定為鎛鐘。又
諭著莊親王欽遵

皇祖御定律呂正義鐘律尺度。參考定制。鑄造十二律鎛鐘一分。以備特懸。其舊有鎛鐘內缺一圜。亦著依式補鑄。欽此。遵

旨將製造鎛鐘尺度具奏。並請

御製鐘銘。奉

旨。不必燒古。著鍍金。鐫識處前面寫鐘銘。後面寫本鐘律呂名。○又奏准。增製特磬十二。以和闐玉為之。各為特懸。以配金鎛鐘。○又奏准。繪畫鎛鐘特磬並圖說。載入律呂正義後編。○又奏准。

奉先殿增設鎛鐘特磬。並凡設有中和韶樂之處。俱增

造鑄鐘特磬。○三十三年奏准。
關帝廟增設方響二。雲鑼二。管二。笛二。簫二。笙二。鼓
二。拍版二。又奉
旨。再添造塤二。箎二。排簫二。笛二。○嘉慶六年奏准。增
奉
文昌廟祀。所用樂器。與
關帝廟同。

欽定大清會典事例卷五百三十一

樂部

樂章 中和韶樂一

中和韶樂。

始平之章 迎帝神

欽承純祜兮於昭有融。時維永清兮四海攸同。輸忱元祀兮從律調風。穆將景福兮迺眷微躬。淵思高厚兮期亮天工。聿章彝序兮夙夜宣通。雲軿延佇兮鸞輅空濛。翠旗紛袅兮列缺豐隆。肅始和暢兮恭仰

蒼穹。百靈祇衛兮齊明辟公。
神來燕娭兮惟
帝時聰。協昭慈惠兮逖鑒臣衷。

景平之章（奠玉帛）

靈旗爰止兮樂在縣。執事有恪兮奉玉筵。聿昭
誠敬兮駿奔前。嘉玉量幣兮相後先。來格洋洋
兮思繼然。臣忱翼翼兮告中虔。

咸平之章（進俎）

吉蠲爲饎兮肅豆籩。升有列俎兮敢弗虔。毛炰
胾羹兮薦青鮮。致潔陶匏兮香水泉。願隨降鑒

兮駐雲軿。錫嘉福兮億萬斯年。

壽平之章 初獻

玉斝肅陳兮明光。桂漿初醞兮信芳。臣心迪惠兮奉觴。醴齊載德兮馨香。靈慈徹眷兮畜皇。勤仰止兮斯徜徉。

嘉平之章 亞獻

考鐘拂舞兮再進瑤觴。翼翼昭事兮次第肅將。睟顏容與兮蒼几煇煌。穆穆居歆兮和氣洋洋。生民望澤兮仰睨玉房。榮泉瑞露兮慶無疆。

永平之章 終獻

終獻兮玉斝清。肅秬鬯兮薦和羹。磬管鏘鏘兮

祀孔明。旨酒盈盈兮勿替思成。明命顧諟兮福

羣生。八龍蜿蜒兮苞羽和鳴。

熙平之章 徹饌

一陽復兮協氣伸。盥薦畢兮精白陳。旋廢徹兮

敢逡巡。禮將成兮樂欣欣。瞻九閽兮轉洪鈞。福

施下逮兮佑此人民。

清平之章 送帝神

升中告成兮晚靄壇場。穆思迴盼兮雲駕洋洋。

臣求時惠兮感思馨香。願蒙博產兮多士思皇。

天施地育兮百穀蕃昌。殖我嘉師兮正直平康。

太平之章 望燎

隆儀告備兮誠既將。有虔秉火兮焫越芳。雷車電邁兮九龍驤。紫氛四塞兮靈旗揚。烝民蒙福兮順五常。惟予小子兮敬戒永臧。

祈穀

祈平之章 迎帝神

帝篤祜民兮求莫匪舒。小民何依兮飲食惟需。莫嘉於穀兮萬事權輿。為民請命兮豈非在予。日用辛兮百辟趨。瞰將出兮東風徐。惟予小子兮敬盥

陳乎。皇皇龍駕兮穆將愉。

綏平之章 奠玉帛

念茲稼穡兮惟民天。農用八政兮食為先。雨暘時若兮玉燭全。粒我蒸民兮迄用康年。仰三無私兮昭事虔。奉璋承帛兮慄若臨淵。

萬平之章 進俎

鼎烹兮苾芬。嘉薦兮無文。升繭栗兮惟犉。羶薌達兮干雲昭。民力兮普存。惟明德兮馨聞。

寶平之章 初獻

初獻兮元酒盈。致純潔兮儲精誠。瑟黃流兮[illegible]

承酌其中兮外清明儼對越兮維清
帝心歆假兮綏我思成

穰平之章 亞獻

犧尊啟兮告虔清酤既馨兮陳前禮再獻兮祠
筵光煜爚兮非燈
神悅懌兮僾然惠我嘉生兮大有年

瑞平之章 終獻

終獻兮奉明粢苾芬嘉旨兮清醴既釃
神其衎兮錫祉禮成於三兮陳詞願灑餘瀝兮沐羣黎
臣拜手兮青墀

渥平之章徹饌

俎豆具陳兮庶品宜肸蠁昭鑒兮荷

帝慈饌告備兮玉几登歌洋溢兮廢徹不遲肅儆忱兮

告終事

上帝居歆兮錫純禧

滋平之章送帝神

祗奉

天威兮弗敢康小心翼翼兮昭

穹蒼雲垂九天兮露瀼瀼翠旗羽節兮上翺翔臣拜下

風兮肅徬徨願沛汪澤兮民多蓋藏

穀平之章 望瘞

卬首兮天閶。混茫一氣兮浩無方。焫蕭束帛兮薦馨香。精誠感格兮降福穰穰。四時順序兮百穀以昌。臣同兆姓兮咸荷恩光。

常雩

靄平之章 迎帝神

粒我蒸民兮
神降嘉生。雨暘時若兮百穀用成。龍見而雩兮先民有程。臣膺
天祚兮敢不祇承。念我農兮心靡甯。肅明禋兮殫精誠。

靈皇皇兮穆以清。金支五色兮罨靄蜺旌。

雲平之章 奠玉帛

玉帛載陳兮磬管鏘鏘。為民請命兮惕弗敢康。

令清和兮遂百昌。麥秀歧兮禾苐根。日照九兮

時雨滂。俾萬寶兮千斯倉。

需平之章 進俎

越十雨兮越五風。三光照明兮嘉氣蒙。

天所子兮眇躬。子小子兮懍降豐。紛總總兮賴

皇穹。犉牡鬺亨兮達臣衷。

霖平之章 初獻

酌彼兮罍洗。飶芬兮椒香。愧明德兮維馨。假黍稷兮誠將。願

大父兮念茲衆子。穆將愉兮綏以豐穰。

露平之章 亞獻

再酌兮醑清。仰在上兮明明。庶來格兮鑒誠。曷敢必兮屏營。合萬國兮形神精。承

神至尊兮思成。

露平之章 終獻

三酌兮成純。備物致志兮敬陳。多士兮駿奔。靈承無斁兮明禋。維蕃釐兮媼神。雨留甘兮良苗

懷新。

靈平之章徹饌

禮將成兮舞已終。徹弗遲兮畏

神恫。願留福兮惠吾農。

神之貺兮協氣融。遂及私兮越我公。五者來備兮錫用

豐。

霮平之章送帝神

祥風瑞靄兮彌靈壇。

上帝居歆兮風肅然。左蒼龍兮右白虎。般裔裔兮紛緌

緌。仰九閶兮返御。介祉釐兮康年。

霈平之章 望燎

碧琴琴兮不可度思。九奏終兮爟火晢而。

神光四燭兮休氣彫頤。安匪舒兮抑抑威儀。

帝求民莫兮日鑒在茲。錫福繁祉兮庶徵曰時。

大雩

高宗純皇帝御製雲漢詩八章

瞻彼朱鳥。爰居實沈。協紀辨律。羽蟲徵音。萬物芸生。

有壬有林。有事南郊。陟降維欽。瞻仰

昊天。生物為心。一章

維國有本。匪民伊何。維民有天。匪食則那。螻蟈鳴矣。

平秩南訛。我祀敢後。我樂維和。鼉鼓淵淵。童舞娑娑。

二章

自古在昔。春郊夏雩。曰維龍見。田燭朝趨。盛禮既陳。

神留以愉。雷師闐闐。飛廉衙衙。曰時雨暘。利我新畬。

三章

於穆

穹宇。在郊之南。對越嚴恭。

上帝是臨。蘋果量幣。用將悃忱。惴惴我躬。肅肅我心。六事自責。仰彼桑林。

四章

權輿粒食。實維后稷。百王承之。永奠邦極。惟予小子。臨民無德。敢懈祈年。潔衷翼翼。命彼秩宗。古禮是式。

五章

古禮是式。值茲吉辰。玉磬金鐘。太羹維醇。元衣八列。舞羽繽紛。既侑

上帝。亦右

從神。尚鑒我衷。錫我康年。六章

惟

天可感。曰維誠恪。惟農可稔。曰維力作。恃天慢人。弗刈弗穫。尚勤農哉。服田孔樂。咨爾保介。庤乃錢鎛。七章

我禮既畢。我誠已將。風馬雷車。旋駕九閶。山川出雲。為霖澤滂。雨公及私。興鋤利吐。億萬斯年。農夫之慶。

八章

中平之章 迎神

吉蠲兮玉宇開。薰風兮自南來。鳳馭紛兮後先。嶽瀆謁兮徘徊。齋展禮兮報功。沛靈澤兮九垓。

廣平之章 奠玉帛

式時吉土兮中壇。瞻我郊兆兮孔安。辟公趨蹌兮就列。考鐘伐鼓兮舞干。黃琮纖縞兮既奠。靈光下燭兮誠丹。

含平之章 進俎

禮行樂奏兮未央。嘉肴有踐兮大房。牲牷告歆兮惟恪。民力普存兮肅將。厚載資生兮無外。几筵來格兮洋洋。

太平之章 初獻

醴齊融洽兮信芳。博碩升庖兮鼎方。清風穆穆兮休氣翔。

神明和樂兮舉初觴。治百禮兮禋祀。盤九土兮豐穰。

安平之章 亞獻

一茅三脊兮縮漿。山罍雲羃兮馨香。介黍稷兮芳旨。再滌犧尊兮敬將。樂成八變兮綴兆。儼

皇祇兮悅康。

時平之章 終獻

紫壇兮嘉氣盈。旨酒思柔兮和且平。懷茲陟降兮心屏營。禮成三獻兮薦玉觥。含宏光大兮德厚。靈佑丕基兮永清。

貞平之章 徹饌

玉俎列兮庶品該。黃琮告徹兮雲翔徊。晏陰定兮曦景回。南訛秩兮日恢台。肅惟昭明兮孔邇。覃博厚兮奠九垓。

甯平之章 送神望瘞

靈旗兮雲路遵。飛龍蜿兮高旻。陰儀粹兮德純。

眷四海兮無塵。配

皇穹兮兩大。綏下土兮蒸民。

太廟時饗先殿同奉

貽平之章迎神

肇茲區夏。

世德欽崇。九州維宅。王業自東。戎甲十三。奮起飛龍。維

神格思。

皇靈顯庸。

敉平之章奠帛初獻

於皇
祖考克配
上天越文武功萬邦是宣孝孫受命不忘不愆羹牆永
慕時薦斯虔

敷平之章 亞獻

苾祀精忱洋洋如生尊罍再舉於赫昭明僾然
有容愾然有聲我懷靡及惕若中情

紹平之章 終獻

粤若
祖德誕受方國肆予小子大猷是式欲報之德昊天罔

極愨勤三獻中心翼翼

光平之章徹饌

庶物既陳九奏具舉告成於

祖亦右

皇妣敬徹不遲用終殷祀式禮如茲

皇其燕喜

乂平之章還宮

對越無方陟降無迹寢祏靜淵孔安且吉惟

靈在天惟

主在室於萬斯年孝思無斁

大祫

開平之章 迎神

承眷命兮撫萬邦。嗣丕基兮

祖德昌。溯謨烈兮唐哉皇。虔歲祀兮式舊章。肅對越兮

誠悃將。尚來格兮仰休光。

肅平之章 奠帛初獻

粤我

先兮肇俄朵。長白山兮鵲銜果。綿瓜瓞兮

天所佑。明之侵兮殲其左。混中外兮逮乎我。奉

太室兮安以妥。

協平之章亞獻

紛葳蕤兮

列聖臨。儼對越兮心欽欽。陳纖縞兮有壬林。孳浮磬兮

彈朱琴。愘溥將兮飲來歆。錫嘉祉兮

天

地心。

裕平之章終獻

椒飶芬兮

神留俞。爵三獻兮旨清醑。萬羽干兮樂孔都。禮明備兮

罔敢渝。

神醉止兮咸樂胥。永啟佑兮披皇圖。

誠平之章 徵頌

祝幣陳兮

神燕娭。尊俎將兮反咸儀。悅且康兮徹弗遲。不可度兮

剡射思。禋有成兮釐百宜。鑒精誠兮茀祿綏。

成平之章 還宮

龍之馭兮旋穆清。

神之御兮式丹楹。瞻

列聖兮儼容聲。迴靈眄兮佑丕承。維

神聽兮和且平。繼序皇兮亶休徵。

登平之章 迎神

媼神蕃釐兮厚德隆。嘉生繁祉兮功化同。壇壝儼肅兮風露融。我稷翼翼兮黍芃芃。望雲駕兮驂鸞龍。植璧秉圭兮冀感通。

茂平之章 奠玉帛 初獻

恪恭禋祀兮肅且雍。清酹既載兮臨齋宮。朝踐初舉兮玉帛共。洋洋在上兮鑒予衷。

育平之章 亞獻

樂具入奏兮聲喤喤。鬱鬯再升兮賓八鄉。厚德

配
地兮佑家邦。綏我豐年兮兆庶康。
敦平之章 終獻
方壇北宇兮
神中央。盈庭萬舞兮帔低昂。酌酒三爵兮桂醑香。
清蹕舊邦兮命薄將。
博平之章 徹饌
大房籩豆兮儼成行。歆此吉蠲兮
神迪嘗。廢徹不遲兮餘芬芳。桐生茂豫兮百穀昌。
樂平之章 送神

孔蓋翠旌兮隨風颺。龍輈容與兮指天閶。咫尺

神靈兮隔

穹蒼。顧流景祚兮貺皇章。

徵平之章 望瘞

玉既陳兮延景光。禮既洽兮恭瘞藏。顧

神聽兮時予匡。垂

神佑兮永無疆。

社稷壇祈雨報謝

延豐之章 迎神

九土博厚兮阜嘉生。方壇五色兮祀孔明。吒力

穡兮服耕。仰甘膏兮百穀用成。熙雲露兮瞻翠
旌。般闓澤兮展精誠。
介豐之章 奠玉帛初獻
神來格兮宜我黍稷。兩圭有邸兮馨明德。罍尊湛湛兮
干羽飭。油雲澍雨兮溥下國。
滋豐之章 亞獻
奏齍明兮申載觴。龍出泉兮靈安翔。周寰宇兮
滂洋。載
神麻兮悅康
霈豐之章 終獻

帗容與兮奮皇舞。聲遠姚兮震靈鼓。爵三奏兮

縮桂醑。號屛來御兮德施普。

綏豐之章 徹饌

協笙磬兮告吉蠲。

神迪嘗兮禮莫愆。心齋肅兮增惕乾。洛田畯兮其樂有

年。

貽豐之章 送神

撫懷心兮

神聿歸。華蓋郅偈兮驂虬騑。洪釐渥兮雨祁祁。公私霑

足兮孰知所爲。

溥豐之章望瘞

宣祝嘏兮列瘞繒。貺允答兮時欽承。高原下隰兮以莫不興。歌率育兮慶三登。

社稷壇祈晴報謝

延和之章迎神

庶彙涵育兮陽德亨。句萌茁達兮物向榮。方壇潔兮展誠。迓休和兮寰宇鏡清。祈昭格兮瞻翠旌。沐日月兮百寶生。

兆和之章奠玉帛初獻

瑟圭瓚兮通微合漠。

神歆明德兮鑒誠恪。昭回雲漢兮噓橐籥。曜靈司晷兮時暘若。

布和之章 亞獻

申獻侑兮奉明盞。薦馨香兮和氣隨。神介福兮孔綏。耀光明兮九逵。

協和之章 終獻

帗羽舞兮八風敞。爵三奏兮告成享。順年祝兮泰階朗。元冥收陰兮日掌賞。

雍和之章 徹饌

籩俎徹兮受福多。笙磬同兮六律和。庶徵協兮

時無頗熙樂利兮東作南訛

豐和之章 送神

神聿歸兮華蓋揚羲和整馭兮虬螭翔徧臨照兮協農祥天清地甯兮黍稷豐穰

咸和之章 望瘞

禮告備兮祝嘏宣望瘞繒兮心彌虔占期十日兮陽德無愆答

神貺兮萬斯年

日壇

寅曦之章 迎神

羲馭兮寅賓。光煜爚兮紅輪。春已融兮交泰。循

典禮兮明禋。嚴大采兮祇肅。

神之來兮如雲。

朝曦之章 奠玉帛

杲黃道兮暾出東。齋將享兮玉帛同。美齊奠兮

王君公。盥以薦兮昭格通。

清曦之章 初獻

御景風兮下帝扃。酌黃目兮椒其馨。爵方舉兮

歌且舞。漾和盎兮龍旗青。

咸曦之章 亞獻

再舉勺兮鬱金香。嘉樂合兮舞洋洋。德恢大兮

神哉沛澹容與兮進霞觴。

純嘏之章 終獻

式禮莫愆兮昭清。終以告虔兮休成。願

神且留兮鑒茹。以妥以侑兮忱誠。

延嘏之章 徹饌

物之備兮希德馨。

神欲起兮景杳冥。徹不遲兮咸肅穆。照臨下土兮瞻

曜靈。

歸嘏之章 送神

雲車征兮風馬翔。猋萬里兮臨萬方。報
神功兮以時享。祈
神祐兮永無疆。

月壇

迎光之章 迎神

繼日代明兮象麗天。式遵九道兮臨八埏。玉律分秋兮西顥躔。聿修毖祀兮樂在縣。

升光之章 奠玉帛初獻

少采兮將事。玉帛兮載陳。式舉黃流兮挹犧尊。籩豆靜嘉兮肴核芬

瑤光之章 亞獻

齊醍兮載獻。

神之來兮肅然。仰肸蠁兮鑒顧。挹清光兮几筵。

瑞光之章 終獻

戛瑟鳴琴兮鋗玉鏘。

神嘉虞兮申三觴。金波穆穆兮珠熉黃休嘉砰隱兮

溢四方。

涵光之章 徹饌

對越在天兮禮成。徹登豆兮湛露零。

神悅懌兮德馨。世曼壽兮安以甯。

保光之章送神

駕卿雲兮景星。御風和兮霞軿。

神留俞兮壇宇。福𡊮土之黃丁。

歷代帝王廟

肇平之章迎神

撫時兮極隆。遘經綸兮顯庸。總古今兮一揆。貽

大寳兮徽躬。仰徽猷兮有嚴閟宮。予稽首兮下

風。

興平之章奠帛初獻

莽若雲兮

神之行。予仰止兮在廷。承筐篚兮既登。偃靈蓋兮翠旌。鑒予情兮歆享。薦芳馨兮肅成。

崇平之章 亞獻

貳觴兮酒行。念昔致治兮永清。瞻龍袞兮若英。願紹錫兮嘉平。

恬平之章 終獻

鬱鬯兮獻終。萬舞洋洋兮沐清風。龍鸞徐整兮企予。示周行兮迪予衷。

涪平之章 徹饌

盡肴烝兮畢升。五音會兮滿盈。禮將徹兮虔告。

鑒孔忱兮載翼載登。

匡平之章 送神奏其一。望燎奏其二。

羽幢繚繞兮動回風。和鸞並馭兮歸天宮。五雲擁兮高馳翔。顧回靈眄兮錫年豐。其一

駕羣龍兮一氣中。君蒿芬烈兮實寘通。望神光兮遙燭。惟終古兮是崇。其二

先師廟

昭平之章 迎神

大哉

至聖德盛道隆生民未有。百王是崇。典則昭垂。式茲

辟雍載虡簴簨載嚴鼓鐘。

宣平之章奠帛初獻

覺我生民。陶鑄賢聖。巍巍泰山。實予景行。禮備

樂和。豆籩嘉靜。既述六經。爰斟三正。

秩平之章亞獻

至哉

聖師克明明德木鐸萬年。維民之則。清酒既醑。言觀

秉程。太和常流英材斯植。

敘平之章終獻

猗歟

素玉。示予物軌。瞻之在前。師表萬祀。酌彼金罍。我酒惟旨。登獻雖終。弗遐有喜。

懿平之章徹饌

璧水淵淵。芹芳藻潔既歆宣聖。亦儀十哲。聲金振玉。告茲將徹。斂假有成。日月昭揭。

德平之章送神

煌煌辟雍。四方來宗。甄陶樂育。多士景從。如土斯埴。如金在鎔。佐予敷治。俗美時雍。

直省

文廟

昭平之章迎神

大哉

孔子先覺先知。與天地參。萬世之師。祥徵麟紱。韻答

金絲日月既揭。乾坤清夷。

宣平之章奠帛初獻

予懷

明德。玉振金聲生民未有。展也大成。俎豆千古春秋

上丁。清酒既載其香始升。

秩平之章亞獻

式禮莫愆。升堂再獻。響協鼗鏞。誠孚罍甗。肅肅雍雍。譽髦斯彥。禮陶樂淑。相觀而善。

敘平之章 終獻

自古在昔。先民有作。皮弁祭菜。於論思樂。惟天牖民。惟聖時若。彝倫攸敘。至今木鐸。

懿平之章 徹饌

先師有言。祭則受福。四海黌宮。疇敢不肅。禮成告徹。毋疏毋瀆。樂所自生。中原有菽。

德平之章 送神

凫繹峩峩。洙泗洋洋。景行行止。流澤無疆。聿昭

祀事。祀事孔明。化我蒸民。育我膠庠。

關帝廟

格平之章 迎神

懿鑠兮焜煌。

神威靈兮赫八方。偉烈昭兮累禩。祀事明兮永光。達

精誠兮黍稷馨香。儼如在兮洋洋。

翊平之章 奠帛初獻

英風颯兮

神格思。紛綺蓋兮龍旂。斟桂醑兮盈卮。香始升兮明

來。惟

降鑒兮在茲。流景祚翊昌時。

恢平之章亞獻

觴再酌兮告虔。舞干戚兮合宮懸。歆苾芬兮潔

蠲。扇巍巍顯翼兮

神功宣。

靖平之章終獻

鬱鬯兮三申。羅籩簋兮畢陳。儀卒度兮肅明禋。

神降福兮宜民宜人。

彝平之章徹饌

物惟備兮咸有。明德惟馨兮

神其受。告徽兮禮終罔咎。佑我家邦兮孔厚。

康平之章送神奏其一。望燎奏其二。

幢葆葳蕤兮

神聿歸。馭鳳軫兮驂虬騑。降煙熅兮餘芬菲。願回靈

盻兮德洽明威。其一

焄蒿烈兮燎有煒。神光遙矚兮祥雲霏。祭受福

兮茂典無違。庶揚駿烈兮永奠疆畿。其二

文昌帝君廟

丕平之章迎神

秉氣兮靈曜。翊文運兮赫中天。蜺旌兮戾止。雕俎兮

告虔。送

神庥兮於萬斯年。

敘平之章 奠帛初獻

神之來兮籩簋式陳。

神之格兮几筵式親。極昭彰兮靈貺。致蠲潔兮明禋。

升香兮伊始。

居歆兮佑我人民。

煥平之章 亞獻

再酌兮瑤觴。燦爛兮庭燎之光。申虔禱兮

神座。儼陟降兮帝旁。粢醴潔兮齋遬將。綏景運兮靈長。

熈平之章終獻

禮成三獻兮樂奏三終。覃敷元化兮緊神功。馨香達兮肸蠁通。歆明德兮昭察寅衷。

懿平之章徹饌

備物兮惟時。告徹兮終禮儀。神悅懌兮監在茲。垂鴻佑兮累洽重熙。

蔚平之章送神奏其一。望燎奏其二。

雲軿駕兮風旗招。

神之歸兮天路遙。瞻翠葆兮企丹霄。願迴靈眷兮福

我朝。其一

煙熅降兮元氣和。神光燭兮

梓潼之阿。化成耆定兮櫜弓戢戈。文治光兮受福則

那。其二

先農壇

永豐之章 迎神

先農播穀。克配彼

天。粒我蒸民。於萬斯年。農祥晨正。協風滿旟。曰予小子。

宜稼於田。

時豐之章奠帛初獻

厥初生民。萬彙莫辨。

神錫之麻。嘉種乃誕。斯德曷酬。何名可贊。我酒惟旨。

是用初獻。

咸豐之章亞獻

無物稱德。惟誠有孚。載升玉瓚。

神肯留虞。惟兹兆庶。豈異古初。

神曾子之。今其食諸。

大豐之章終獻

秬秠穈芑。皆

神所貽以之饗

神式食庶幾

神其丕佑佑我黔黎萬方大有肇此三推

屢豐之章徹饌

青祇司職土膏脈起日涓吉亥舉耕耤禮

神安留俞不我遐棄執事告徹予將舉趾

報豐之章送神

匪且有且匪今斯今靈雨崇朝田家萬金考鐘

伐鼓戛瑟鳴琴

神歸何所大地秧鍼

慶豐之章 望瘞

肅肅靈壇昭昭

上天

神下

神歸其風肅然玉版蒼幣瘞埋告虔

神之聽之錫大有年

先蠶壇

庥平之章 迎神

軒轅御籙時西陵位正妃柔桑沃載陽遲黼黻

元黃供祀事稱繭更繅絲龍精報貺椒屋宗師

承平之章 初獻

春隄柳綻金。倉庚有好音。衣褘翟。致精忱。后月躬應教織紝。柘館式齋心。黃流初薦。肸蠁如臨。

均平之章 亞獻

清和日正長。靈壇水一方。紆香陌。執籧筐。桑葉陰濃風澹蕩。八育普嘉祥。玉卮再陳。降福穰穰。

齊平之章 終獻

神皋接上園。葭蘆翠浪翻。鶯聲滑。藕花繁。天棘絲絲初引蔓。三薦潔蘋蘩。雲依寶鼎。露浥旌旛。

柔平之章 徹饌

公宮吉禮成○有齋奉豆登○僮僮祓○肅肅升○發徹

毋遲咸祗敬○法坎不常盈○萬方衣被○百福其朋○

洽平之章送神

神風拂廣筵○靈香下肅然○儀不忒禮無愆○禺馬流星

相炳絢○玉蝀亘平川○彤管司職○瑞繭登編○

神

祇壇祈雨報謝

祈豐之章迎神

雲車馳兮風旆征○雷闐闐兮雨冥冥○表六合兮

穹青○橫大川兮揚靈紛總總兮來會○穆予心兮

齋明。

華豐之章奠帛初獻

束帛戔戔兮筐篚將。昭誠素兮芭馨香。奠此下

民兮侯有望。

神垂鴻祜兮未渠央。

興豐之章亞獻

疏冪兮再啟。芳齊兮載陳。惠邀兮

神貺。福我兮民人。

儀豐之章終獻

犧尊兮三滌。旨酒兮思柔。誠無斁兮嘉薦。

神燕娭兮降休。

和豐之章徹饌

禮既成兮孔殷。潔明粢兮苾芬。廢徹兮不遲。至敬兮無文。

錫豐之章送神

流形兮露生。苞符兮孚靈。介我稷黍兮曰雨而雨。

神之格思兮祀事孔明。

太歲殿

保平之章迎神

協茲五紀。歲日月辰。

天維顯思。

神職攸分。於赫

太歲。統馭百神。承

天之德。陰隲下民。

定平之章 奠帛初獻

禮崇明祀。涓選休成。潔齋滌志。量幣告誠。祈福

維何。福我蒼生。陳饋捧酎。瞻仰雲旌。

嘏平之章 亞獻

百末蘭生。有飶其香。升歌清越。磬管鏘鏘。牲牷

肥腯。嘉薦令芳。
神其歆止。在上洋洋。

富平之章 終獻

執事有嚴。再拜稽首。三爵既升。以妥以侑。盥薦有孚。肅茲籩豆。
神其歆止。人民曼壽。

盈平之章 徹饌

王省維歲。有報有祈。六氣無易。平衡正璣。嘉生蕃祉。澤及蜎飛。百禮以洽。承
神吉輝。

豐平之章 送神

神兮旋馭。肅瞻景光。靈飈上下。無體無方。嘉承惠和。

億兆溥將。歲歲大有。

神其迪嘗。

太歲壇祈雨報謝

需豐之章 迎神

持元化兮富媼神。秉歲籥兮六氣均。馳雲車兮

風旗。殷闐闐兮天門。情徬徨兮孔殷。

神之來兮康我民。

宜豐之章 奠帛初獻

薦嘉幣兮芳醴清。練予素兮升飶馨。紛肸蠁兮

格歆。甘膏沃兮

神所令。

晉豐之章亞獻

啟山罍兮攝椒漿。侑

神宮兮靈洋洋。族雲興兮使我心若。惠嘉生兮降康。

協豐之章終獻

清斝兮三斟。揚翟籥兮載愉。靈回翔兮六幕。澤

霶霈兮遍八區。

應豐之章徹饌

禮儀備兮孔時。音繁會兮徹不遲。昭靈貺兮迓蕃祉。田多稼兮汜濩之。

洽豐之章（送神）

顧億兆兮誠求。渥甘澍兮神之休。慶時若兮百昌遂。惠我無疆兮歲有秋。

岱廟

祈豐之章（迎神）

資元氣兮鎮青陽。鼓槖籥兮孕靈祥。行時令兮東巡。式展禮兮誠將。

華豐之章（奠帛初獻）

金壇肅穆兮黼帷張。瑟黃流兮茅縮漿。昭誠素兮舉初觴。神斯陟降兮格馨香。

興豊之章 亞獻

日觀兮雞鳴。天門兮鳳翔。犧尊兮再獻。維神兮降康。

儀豊之章 終獻

醴齊兮三薦。金碟兮輝煌。申至敬兮無祈。鑒予誠兮齋莊。

和豊之章 徹饌

瞻石閭兮在望。寶籩豆兮大房。黍稷兮非馨。明
德兮是將。
錫豐之章 送神
禮成兮孔臧。
神駕兮龍驟。膚寸而合兮觸石而起。彌於六合兮降
福穰穰。

嵩廟

祝豐之章 迎神
維
靈嶽兮鎮中央。展時巡兮洛之陽。虔望秩兮懷柔。儼

對越兮

神光

華豐之章 奠帛初獻

石闕岧嶤兮鳴鳳翔。奏瑤笙兮肅祼將。初奉斝兮陳簠簋至誠昭格兮福無疆

興豐之章 亞獻

穎水兮安恬。緱嶺兮青蒼。黃琮兮告薦。椒醑兮芬芳

儀豐之章 終獻

香升兮華黍三滌兮嘉觴答靈響兮嵩門。登萬

寶兮咸昌。

和豐之章 徹饌

三臺蔚兮峻極。二室鬱兮相望。告徽兮維時。懷

德兮靡忘。

錫豐之章 送神

雲車兮龍驂。仰止兮高閒。玉漿含滋兮金璧呈

瑞。配

天作鎮兮長發其祥。

望祭

長白山

祈豐之章 迎神

天作高山兮作而康。鍾王氣兮應期昌。迓豐沛兮來望。躬禋祀兮虔將。

華豐之章 奠帛初獻

飶黃流兮進初觴。緬仙源兮心邀莊。靄佳氣兮鬱蒼蒼。欣來格兮惠無疆。

興豐之章 亞獻

朱果兮實蕃。靈淵兮澤霶。清尊兮再獻。綿祚兮純常。

儀豐之章 終獻

具薦兮玉饌。三酌兮瓊漿。思王迹兮彌欽。清繩

熙兮敢忘。

和豐之章徹饌

松花水兮湯湯。鴨綠波兮泱泱。

神飫兮錫釐如川至兮莫量。

錫豐之章送神

祀事兮孔臧。昭假兮永明。邁周岐兮越殷土。萬

有千歲兮長發其祥。